當麻曼荼羅捜玄疏

天竺六・大國 十四下

闍世受記・葥

夫人称讃 二十一 餘

坐具

宙

捜玄疏序

昔人有言人唯患無志有志矣患守之不堅有志而能堅事無不可為者誠哉言乎蓋報法之高玅小聖尚難階况乎癡闇凡夫哉又况乎五礙三障女流哉

真如海

230
T87

而在昔法如見佛猛志確乎不
可拔阿彌慈尊化現為織丈五
變相既而宣示其旨歸以應法
如猛志矣果無不可為者也夫
此變相成於聖手也一物不徒
設錯綜顯密寫出宗趣布置群

象莫不具有玄理者焉惟係運
不常通時有屯蹇耶寥寥無一
人為之解黎庶亦不知有若而
絶世之珍者數百年矣自西山
證空先德作為註記發之軼諸
釋相尋其籍充棟不啻窺鏡雖

耆宿有道所撰世崇尚者幽致
未彰其解印契三形率属疎漏
聖衆名字畫乎不可得而知者
寡得已歟奉天應大順上人嘗
篤志於兹道里之阻不憚其勞
造當麻寺者數矣自藕纖原圖

建保文龜貞享副名就而潜神
退而撿討諸大藏徵吾所依經
論及祖釋毋論已若瑜祇深味
存乎口訣者則入漫拏諜指矣
其它名山所秘古刹所藏凡閲
涉変相者蒐獵備考而後以下

筆其業不容易鉛槧更事編
將絶延而篤志不渝積年累勞
僉益精覈遂成書者凡七卷命
曰捜玄疏上人猶尚自視缺然
不棄蜀蕘遠寄示余賛成是屬
余也緇林樗材無所濟用豈膺

其任哉固辭不可乃受而校閲
業已竟業則窒碍者通矣遺脫
者備矣圓鑿方枘鉏鋙者是正
矣鄭鼠周璞僞濫者甄明矣一
幰所有玄旨捜究無復餘蘊矣
名者實之賓於是乎有焉愉快

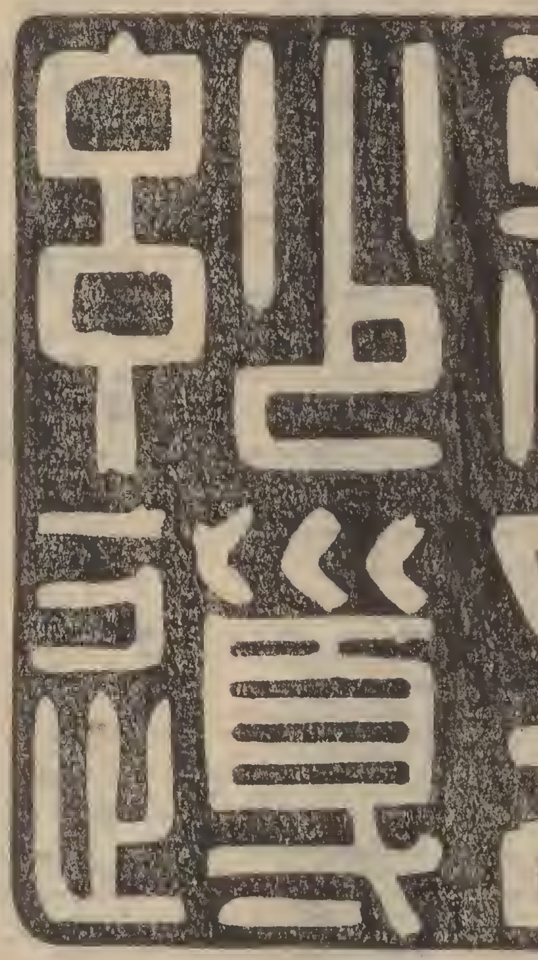
弐千載之邈変相未發蘊一朝
煥發使人不知手之舞之足之
蹈之蓋時運使然乎抑亦是上
人篤志所得果無不可為者也
若夫豈遑异於舊貫膚淺之徒
哉以為新奇臆度擬議上人是

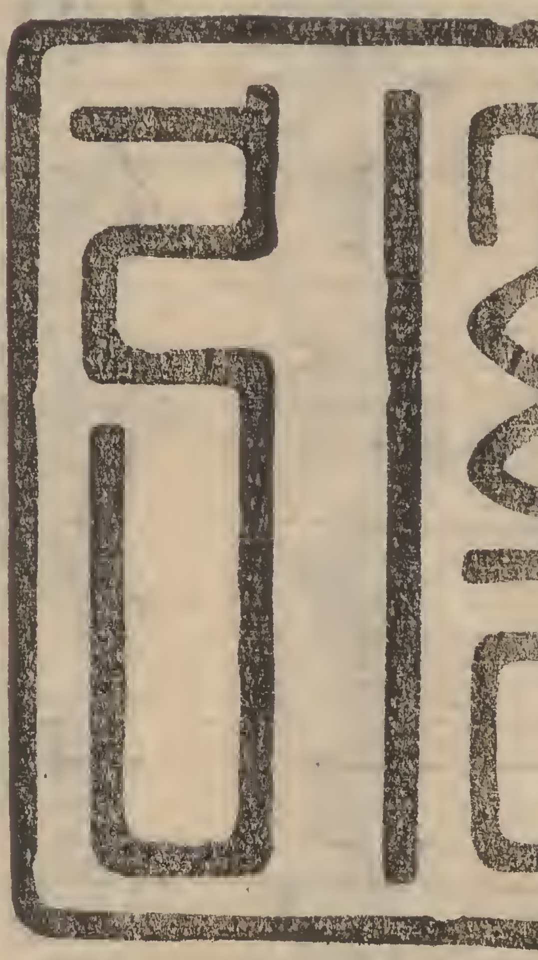
所謂安其所習毀所不見終以
自弊者也耳矣庸何恤乎其所
以技癢舊觧既具于疏中矣余
無似復何言

旹

明和七年庚寅秋九月

華頂入信教院杜多鈔導序





搜玄統説

一解此變相有實體化用二門言化用者顯圖觀經一部説相鈎鏁連接總括三經一論五部九帖幽致故名觀經曼荼亦云弥陀淨土變言實體者凡十三定善每觀盡毘盧法身祕藴三福九章每品冩佛意渙奥如內陣諸會各説灌頂受職之式實是法佛內證不可説法門故名從顯入密曼荼亦云雜部修多羅三部合一變相乎如此雙彰顯密並陳實體化用無遺餘故非宗義固以論它流指於密部人則焉知上乘妙味不然苟臨圖則孰爲蓮華部屬乎孰爲金剛部屬乎孰爲四親近四攝

智乎茲洋難領解以至五色所表手印三形等含
蓄多少道理者安得而分之於戲變相幽遠假使
雖入壇之徒不易窮其邊雖多聞之輩難盡其際
乃積之歲月研精覃思而後始可與談其玄妙也
一講變相者須詳三事一詳三形手
印二詳塡彩是也一詳諸尊服飾者謂不解佛所
製法服則披著乖其式淶色違其法然世流布變
相佛及聖衆服誤其法式者不鮮豈不傷哉二詳
三形手印者謂世流布變相多誤寶珠爲火舍蓮
華作手爐白拂爲如意之類又商佉印開作支分
生印摽金剛甲印閉爲合掌空火相捻作空風火
相捻之類往往有焉夫聖意所趣利益所蒙在
手印三形則豈苟之而可乎三詳塡彩者謂凡塡
五彩有五方五智五力等所表且如三髻文殊持
一莖三色三華若脫一色一華則安合三部德相
乎然世造主召畫匠啻論價直尊卑彩具粗密更
不顧其他如何委畫匠畫匠固不違制意妄意
塡彩卒功甚則至水盆作鑊磬作鑰其餘器財冠
冕等展轉襲誤者非一豈不慨歎哉
一變相中諸尊三形等或有合經軌或有不合或有
疑似且如四攝菩薩依經軌則執鉤索鏁鈴而今
變相不執之各示施無畏手又如破一切憂暗菩

薩若準儀軌則左執寳杖右垂甘露手然今變相左執如意(古圖作白拂)何以故爾耶謂如彼儀軌皆約折伏强剛難化衆生故現嚬眉怒目執弓矢鉞斧輪索等安養則不然謂彼土無毛髮之惡但非無殘殃故捻指爲刀爲劒以標加持之意不用折伏之具是乃安養所以爲安養也

一或曰辨變相中諸尊名字從出現以降未有知之者蓋非發得三昧人恐不能也然吾子曾見唐識豈得而能之哉予曰否昔者魏帝疑火浣布旣得以試之果不焚於是翻然信之變相豈不亦然乎諸尊各有手印有三形有儀相則臨圖經軌徵之而後以定矣孟軻氏曰苟求其故千歳日至可坐而致也

一或亦曰如印契三形等是爲法佛内證祕密妙法苟對未灌頂緇素而談之恐招越三昧耶之罪今何不憚乎曰今就經軌顯露耶下註脚耳如其深祕蓋闕如焉

一吾門學徒不可不研覈斯變相苟不審詳于此則安能知宗門絶妙乎絶妙者何謂他力實體也實體者何謂弥陀萬德果號也斯變相也發揮弥陀果號微蘊雖然自非研覈則其義何顯乎於是如望西樓主酉師等各篤志變相西山門下立學曼

茶一科勸獎學者不亦宜乎

一外陣銘文九品標榜間有誤脱捫象述奬等是正之且其解文義者具捫象述奬故今不再辨

一本邦感得三變益因順印度支那日域三國設其圖謂如智光變因順日域故衣冠器財宮室華樹之類都從本邦制也如此變外陣男女宮室衣服冠冕之制咸寫支那也如清海變聖衆威儀衣服披著之様一一胳合律文本制可謂因順印度之風抑是隨方善巧應物之一端各有旨哉

一學者既熟此變相而後學智光世稱智光變者有三其一觀徹上人就製令讃者其一藏在南都念佛寺者二圖中以念佛寺所藏爲眞清海則辨三變

一各有影略互顯愈知弘願絶妙旨也

一世稱善導曼荼羅者二其一在洛東長德山其二在南都阿弥陀寺所藏圖乃使畫工摹寫長六搩手幅二搩手十三觀及九品生相妙寫佛意深奧學者參考此變則當有所大發也蓋其圖也昔者俊乘坊重源上人從宋將來宗祖所慶讃也舊藏東大寺念佛院寄庫今轉在阿弥陀寺若長德山所藏未詳何人將來長八尺許幅六尺許圖中臺一會並九品生相丹青奇古觀者刮目焉

一一幢變相以實體化用二門標顯從顯入密之旨

謂約機善惡利鈍因果不齊而設輩品不同是爲化用也約超世弘願難思之法而顯頓超直入是爲實體也例如教證二道是此諸佛設化通軌猶如車輪鳥翼不可闕其一而如夫扶宗錄主辨似是而卻非也

一印此變相者有數刊依便覽所指元祿已前既有之西京東都坊間有四分一（報恩寺古礀師所手畫）八分一九分一縮圖西阿演智有十六分一圖當麻有二十分一圖要知諸圖異者披便覽科節撮要祕決述辨等

一疏中往往有置或曰二字示義者且如蓮華部心念誦經一從他所引而撿彼經無其文蓋有異本而爾與今不忍刪去仍存疑從他撿討如此類又有二義難裁者同置或曰二字以爲此疏一體也

一變相凡有三不同一者本圖謂藕絲根本圖是也二者古圖謂惠心西山西師袋中等圖是也三者新圖謂演智義山所據乃文龜貞享圖是也今疏用此三稱分云或圖者指世流布變相也

一講變相者不可不批判其圖可否若批判之則至使聽者自生疑惑造主發不豫心乎抑藕絲一幢古來今機見種種不同摸寫亦有差其謂之隨類各得解歟要止在生渴仰大信安論其可否耶而今

論其是非者爲排學者疑惑而已
西鈔所謂新曼荼羅者云是建保中良賀源慶源
存等所寫然參校之西山所依建保圖其差非一二
同稱建保圖者豈有相違乎西師所覽恐非眞物
來哲詳而質焉

當麻曼荼羅搜玄疏卷一

勢州洞津天然教寺釋大順撰

蓋以疑者縛生死獄毛繩信者到涅槃城目足也光臺
現土則韋提決去取之情樂國放光則阿難袪胎宮之
疑往昔白毫戢彩青蓮掩笑之後星霜邈微言旣沈貝
葉也四衆無由生信如彼韋提阿難尚觀而後信焉別
於遐代蒼生乎諺曰千聞不如一見也誠哉言乎越安
養慈尊不忍默而拱手篤法如之願輪現凡質于當麻
寺爲織丈五曼荼宗是斷疑利刀生信券契三國無比
至寶者也於是淨業之徒敬瞻薰聖境於胸懷縮寫現
樂邦於戶牖遐邇蒙利益者不可稱計也而古今法將

造疏釋之者何啻三五余雖不敏宿緣所熏乎元文庚
申春補於先師達老人之蹤住於勢之洞津阿彌陀教
寺寺嘗揭當麻曼荼以為本尊斯乃洛東無塵居士淨
貞感得彩土命画工諸江是俊所寫饗藩君泉州侯側
室長壽院尼公所寄藏也一日親友來訪茶話及變相
乃謂余曰中尊偏祖何似弟子禮又久修念佛行人往
生彼土者其所託處求之變相中為在何處耶余不能
答也客去授當麻曼陀講錄二部此一道法師撰述捜
玄及合解者也乃一閱發蒙者五三尚有如隔靴搔癢
者未能通曉一燈旁讀諸家註疏愈讀愈塞於是發憤
廣捜大法藏未卒業有心痛煩悶之疾伏枕者十又三
年然志不弛病間強閱藏訪討已畢其疾亦隨愈矣遂
解寺職隱南森以何東遊武陵就芝之山忍海師聽敬首
和上曼荼羅口授去窺豆之彌陀崛在于加茂郡手石村南崛中現彌陀
三尊容比天竺龍崛中影像也因跨富士巔有彌陀影現世說不妄重之泉南吝
覺洲章服或曰此師審法服制度披著之撲然於祇支制度余未信然巡歷和之諸
名藍特訪當麻法如芳蹟拜藕絲變相探染井及紫雲
菴至法隆靈場拜五層浮圖中有羅漢及如來泥洹像
視其羅漢法服始認得祇支之本制於子島寺觀高野
大師將來文殊大士所画兩部曼荼羅便道遊河之玉
手山拜惠心手画曼荼而歸矣而後對從來所擬疑變
相中無冠菩薩像變相中菩薩皆戴冠此聖獨不然所以擬疑也豁然省悟知

是為文殊(其義具如下辨)文解金剛藏般若菩薩及十六大菩薩每會法式各據經軌之證疑者既解矣塞者已通矣實逕十四春秋纂輯大成名曰搜玄疏此舉本緣一道講録故立題爾既而親友來賀曰今聽子說曼荼搜索顯密幽致尋討儀軌手印一幢曼荼猶如披雲霧而睎日月豈不愉快乎況今年丁變相出現來一千歲時運有斯盛事可謂法門大幸矣請速上木以廣傳同信行者至再三促之不得固辭乃從事於斯云

今釋此變相大分為五門一明名體二論圖不同三明畫像法四正辨變相五解緣起文

初辨名體者廣涉總別梵漢曼荼羅者梵語自含多義一翻壇二名聖衆集會所三名集聚四名發生義五名上味義六名輪圓具足希麟音義五云曼荼羅者梵語也或云曼吒羅或云曼拏羅或云滿拏羅此義譯云聖衆集會所即今壇場也文今案言壇者的對正翻餘五義義翻也大日經一云曼荼羅其義云何佛曰此名發生諸佛曼荼羅極無比味無過上味是故為曼荼羅文同經疏四云夫曼荼羅者發生義今即名為發生諸佛曼荼羅下菩提種子一切心地中潤以大悲水照以大慧日鼓以方便風不礙以大空室能令不思議法性芽次第滋長乃至彌滿法界成佛樹王故以發生為稱又曼荼羅者攢搖乳酪成蘇之義今即佛言極無比味

無過上味以三種祕密方便攢搖衆生佛性乳乃至經歷五味成妙覺醍醐淳淨融妙不可復增一切金剛智印同共集會於眞常不變甘露味中最爲第一文同四云曼荼羅者名爲集聚今以如來眞實功德集在一所乃至十方世界微塵差別智印輪圓輻轃翼輔大日心王使一切衆生普門進趣是故說爲曼荼羅文已上總名聚會衆形圖畫一鋪者金胎兩界曼荼羅是也今別名彌陀淨土觀經變相總屬別名之謂也耳又曼荼羅名爲變觀念法門云畫造淨土莊嚴變日夜觀想文今緣起文云淨土變一鋪是也又曰變相欒邦文類二有唐翰林李白金銀泥畫淨土變相讚又酉陽雜俎有地

獄變相之言變者轉變轉眞作畫圖相貌故曰變相是畫圖都名也緣起文作變繒圖者不正繒相音近故誤而已梵漢總別釋曼荼羅已又釋變相體者亦有相及用體相用一具法門如起信論眞如並體相用三大等是也今變相體者空中三色是相者依正二報寶宮華網寶雲化鳥等是用者使人欣慕堅信勵行竟得入無漏寶國是空中三色者變相頂上有紺青白金三重彩色是顯往生論三句展轉義初紺青色亦曰玄色配之一法句次白色配之清淨句後黃色配之無爲法身如是三句展轉不相捨離此乃名號實體五智所成當相故云智慧無爲法身也其言清淨句者淨菩提心相所謂淨

佛國土成就衆生大悲心相是言二一法句者獨一法身
絶言絶慮不可思議法門如是總括名法性法身乃是
變相之理體也次相者謂二十九種莊嚴池林寶樓鼓
樂歌舞會會法式等都名方便法身即是變相之相也
後用者信受之徒朝禮夕拜恭敬供養以助成稱名念
佛雖身不離穢國居常棲神安養上品臺上日蒙灌頂
授記身心歡喜踊躍往業速辨故緣起文云皆蒙授記
有得益之功淨土論所謂從一法句清淨無爲法身出
二十九種全相二十九種全相入一法句理體廣略相
入水波無二之義也問斯變相可合密家四種曼荼羅
耶答彼此相合也謂有寶珠蓮華等標幟是當三摩耶
曼荼羅有佛菩薩威儀事業是當羯磨曼荼羅銘文表
牓空中三色是當法曼荼羅也胎藏界者理法身顯衆
生本有今變相中空際三色當理法身彼十三院乃合
此十三觀彼名胎藏大悲曼荼羅故觀音爲之主宰右
邊布列蓮華部屬若準密軌觀音爲主則多羅白衣毗
倶胝列前及左右是當胎藏界並蓮華部也金剛界者
智法身佛界修生故即當變相中二十九種莊嚴彼九
會諸尊合此九品金界智門金剛薩埵爲之主宰左邊
布列金剛部屬今此中臺勢至爲主宰則金剛藏金剛
蘇悉地摩莫枳等布前及左右自是合金界並金剛部
也若虛空藏爲主宰則寶光寶幢左右列侍此合寶部

義也若普賢爲主宰則護牙二聖左右列侍此合羯磨部也此會卅六聖彼會六聖九聖等會會法式各列卅七尊此乃金界大曼荼羅今主阿彌陀佛則以般若菩薩爲自性輪左右列侍二佛頂此乃佛部大曼荼羅也然則從凡夫發心之始至坐道場之終羅列變相中是聚集義亦是輪圓具足之義瞻仰禮敬之徒皆蒙授記之益是合發生義無過上味極無比味之義變相處處有方壇壇場之義也觀經中說定散諸行屬之旁廢本願稱名行以爲正立義蓋弘願名號即是五智所成五智即是名號實體實體即是變相理體理體是出化用二十九種莊嚴莊嚴是使人欣慕成往業宗是三經一論五部九帖至要故其人在曼荼羅中揭示其益於佛光轉變中佛祖本意曼荼一幢所詮可知也略辨體相用畢

大文第二辨圖不同者先初明廣略後辨不同初明廣略者吾邦感淨土變相者三家智光法如清海也就中法如所感縱橫一丈五尺爲之廣清海所感縱八尺横六尺爲之中智光所感長四尺闊一尺七寸强爲之略或云廣略中配之法報應三身謂智光變佛掌中所現屬之應清海變總地紺黑名涅槃智色屬之法此變自當報身也今案雖事緣不一有廣狹具略異聖應大抵不乖戾都是報土變也後別就廣圖辨其不同者皇世

第四十七廢帝天平寳字七年癸卯此變始現矣今至
寳暦十二壬午歷二一千歳予親拜瞻已千年古物煤塵
之所侵朧朧不可辨也寳字後過二百餘年台嶺惠心
僧都摸寫以傳世焉稱第一轉曼荼羅是也其本展轉
謄寫遂成少異縁起文闕僅存六十四字後來如西師
袋中西阿等各據此圖間雜西山圖施註解不經陶汰
則不可見其眞也又出現後歷四百五十二年順徳帝
建保二年藤光親奏命良賀源慶令謄寫僅過五日粉
本已成後移阿州浦莊織造丈五絹素據彼粉本謄寫
竟是名第二轉建保曼荼今詳昔以藕絲本圖黏張版
面以安壇盎由歳月爾古最難辨乎後以建保圖黏張

其上延寳中性愚公詣當麻寺拜其損壞將湮滅不堪
悲歎力募之修治且欲復古從卷舒也新紙數重展圖
表以水沃之其夜壇中大鳴翌晨視之變相自離於版
乃塡彩殘缺已而藏寳庫如本圖損壞之餘尚存乎版
面云述槃所記有少異或曰建保圖今在永觀堂以一節竹爲軸者是也余親拜之且聞寺僧說來由云
云非建保圖者又去二百八十一年後土御門帝明應四年十
月起首慶舜專舜等所謄寫者有之余親拜閱諸尊相
好端嚴精神如活動寳樓雲臺幡蓋華幢噐財服飾手
印三昧耶形等絶妙刮目知是對考精密逼眞是力寀
可謂復藕絲之古耳然據藕絲黃彩變白一幢諸尊除九
品段來迎佛金色悉作白色又至如増減九品段及於内陣中

剩其一聖減其一聖則職由藕絲本圖彷彿若存若亡疑擬所寫是名第三轉文龜新曼荼羅也此圖出後當麻寺秘藏藕絲及建保圖以此常掛殿堂演智師嘗拜此圖參訂世傳圖手畫一鋪且撰搨象然搨象中以此圖爲建保圖者何乎蓋今時彼寺僧對拜瞻客言建保圖當時亦爾搨象主不察信然故與又過百九十二年後延寳六年正月京師大雲院性愚公屬寳雲良慶等謄寫藕絲本圖於殘缺之餘校訂參差疑貽於文龜之鮮一幀諸尊除舞場池中諸童子再作黃色納內陳二聖復藕絲之古矣義山師述弊中稱此圖云正圖畫家呼云當麻樣是名第四轉重新曼荼羅也變相第一轉第二轉等名世所稱如上然別有其稱壓者謂酉鈔八云建保五年良賀貞源慶奉詔寫阿州浦莊卒業源慶死其子源存代圖既而大夫行能書其銘文其圖藏蓮華王院寳庫貞應三年藏當麻寺是第一轉新曼荼也次小阪善慧上人欲與其資實眞房寫一鋪未辨絹素聞之宜秋門院院自抽藕絲雜以尋常絲機織已竟使播磨澄圓寫上人藏之信善光寺名第二轉也復寫一鋪安當麻寺西龍殿名第三轉也鎌今其所謂新曼者與文龜圖對校彼圖雜想觀無石及艸華中下品無二菩薩及十二人左樹下欠一菩薩池中增一童三重樓增三聲聞除四十四軀白色餘總作金色已上異文龜圖上三品來迎聖衆作坐像下中品天蓋下二女同作男舞場箜篌童子持角弓磬鐃曲尺已上二圖同

問惠心旣尊重此變然吾元祖終身不言斯變有何意耶答凡物之興廢隨時運變宗祖出震之前聖道之教盛行淨土之修行幾希是以人亦不知有曼荼羅信敬機熟時未至也何以知之西山上人云人語曰當麻寺有曼荼羅天人來織之或曰生身彌陀織之雖聞此等語不信用年來空經過彼邊爾後當麻寺僧見阿來說變相起由不凡於是始信敬遂詣彼寺拜瞻

隨喜感涙仰歎寫其變相行之世造記以勸導人（已上註記取詮）是知此變盛行于世實西山上人肇勸導之力也今也機熟時至雖佗門人摸寫傳持此變尊重者甚多矣就中黄檗門下獨湛禪師者從支那遠力遊于我邦躬居乎教外而修淨土業且信敬此變者有年矣遂俾人新飾寫一鋪既而贈於支那彼國緇素生信珍敬爲文以謝其顚末有緣記一卷載之嗚呼此變相利益不啻我邦延及邈乎異域大悲善巧豈不亦偉耶而古今撰之疏贊揚者不鮮矣先諸釋有西山證空師註記十卷行于世增上開祖西譽上人撰鈔四十八卷其中引三卷傳本寺緣起不審鈔七卷鈔（已上四書作者未詳）望西樓五卷鈔同師八卷鈔已上六部不現行袋中自記十二卷同略記一卷一空挾書一卷古磵自記撮要二卷光覺辨釋八卷略要一卷科節圖繪三卷專冶執鏡四卷東都稱往院西阿綱目祕訣九卷圖彙正記二十卷直談十二卷和讚一卷有人（其名未詳）作略解二卷破祕訣西阿亦撰辨惑三卷返破略解閑譏變相便覽二卷義山述辨記四卷（其撰出諸家右然往往據名越所立難白旗之義且如實義無輩及第三化等晚近有黨彼師倒戈攻問師者可畏君子須辨水乳之異）勢州演智捫象十四卷（凡辨銘文標榜之違諸尊手印之訛者尤審詳也然雖知有九品段新古二圖參差未能復藕絲古可惜矣哉）同州濱丘潮譽口訣三卷快空緣記二卷獨湛緣起一卷喚譽和讚二卷圖記一卷和字繪鈔五卷（已上二部未詳作者）又澄圓十

勝論及古今著聞中別有曼荼羅一科而翼賛已上諸疏就梓行擧之其餘祕錄不公行者不可枚擧諸家撰述委則委矣以予視之似有尚未盡者搜玄所由製也

○大文第三明畫像法者文殊儀軌經七云上品幁廣韻褚孟切開張畫繪也正字通云幁又作幁幀同闊四肘長八肘今案舊譯一尺八寸新譯一尺六寸為一肘中品幁闊二肘長五肘下品幁闊佛尺一尺長三肘半佛尺者即身長八尺者一肘為佛尺此三品幁定量上品幁能成就最上入聖之事等中品幁求人天快樂財帛珍寶及降伏之事俱獲成就造幁之者須身貌端正不肥不瘦無病無苦不老不弱不惡不醜喘息不麁瘡疥不患諸根具足形色端正心意柔和修善行智慧通達工巧最上可令作幁若得此人造其幁像利益第一造幁人所要功價不計多少不得懼怖悋惜依價令作又阿闍梨為其授齋戒又須揀擇吉日須得三長月白月白日吉宿曜繩線器物香水洗淨等又阿闍梨著新淨衣食種種香飯無飢渴想懷歡喜心持白芥子投八方加持造幁有日限或五日或八日十六日若人專意經一日一夜成此名最上成就利益甚多若造幁人大小便利離造幁地百步餘其事訖已洗浴淨水別著淨衣白檀等塗其手腳至心細密如法為幁尺量合宜不得剩欠所剩線頭如法繫結用好幁竿平正懸掛就白月吉辰令造了畢與彼價直勿欠少又云若欲別

月修建之時得吉星宿曜直日乃至夜半子時文造幢
通法如此今此變相以匠尺度之畫圖地有一丈二尺
二寸若合外緣蔓草文地度之則一丈三尺新譯所謂
八肘者也今縱橫各八肘豈不上品幢耶其益亦可得
最上入聖之事者可知矣而此變古來稱縱橫一丈五
尺者蓋用周尺也唐朝爲之法尺我邦亦從之其一尺
當匠尺八寸三分三釐强見度量衡考由此量之匠尺一丈
三尺者當周尺一丈四尺七寸三分故依大數言一丈
五尺也耳此變已爲上品幢清海智光如次爲中下幢
可準知依經說造上品幢人甚難得縱使有其人畫工
不精妙不身意柔順無欲清淨受持禁戒則無用縱使

印契

得如此難得人阿闍梨師不得備足財物則亦不能也
世豈有備如此難事而造曼荼羅耶然今此變也非世
之彩筆之比則莫用毫膠之不淨藕絲織之則非蠶繭
之織物聖者所機杼則亾論其人端正吉祥梵行清淨
其功也歷子丑寅三時而成矣得吉辰吉時可知也經
不云乎專意經一日一夜成此名最上成就利益甚多
今未滿一夜速疾成凡手所成尚云利甚多何况於二
聖巧織者乎因總辨印相梵言慕捺羅琳音義三十五母陀羅
楞嚴疏二此譯曰印手結印契身密也口誦明咒語密也心
如住瑜伽相應白淨月圓滿觀菩提心意密也此名曰
三密印契豈但結手指而已乎或其印在眼謂忿怒視

耶印等是也豈惟目足耶行住坐臥俯仰屈伸皆是印也左右上下内外前後等威儀亦悉表知聖衆悲智内證故大日經疏三云如身印左手是三昧義右手般若義十指是十波羅蜜滿足義亦是一切智五輪譬喩義也如本尊形女是禪定男是智慧黄色金剛身白是大悲赤是大慧青是大空黒是大力乃至一切緣中皆有第一實際義 已上約善法 又云本尊捨本色像而作赤色是人性多瞋恚黒色多癡黄色多貪白色多善縹色多無記 已上約不善 凡就五色有五方五力五檀等之差同疏六云潔白以爲初赤色爲第二如是黄及青漸次而彰著一切内深玄是謂色先後者是答是色誰爲最初也潔白是毘盧遮那淨法界色則一切衆生本源故最爲初赤是寳幢如來色既發菩提心於明道中降伏魔怨滅除蓋障故第二黄色是娑羅樹王色以成正覺時萬德開敷皆到金剛實際故第三青無量壽色既到金剛實際即以加持方便普現大悲漫荼羅如淨虚空中具含萬像故第四黒色是鼓音如來色所以垂普門之迹皆爲顯本本者即是如來自證之地住大涅槃若捨加持神力則一切心量衆生非其境界是故其色幽玄而最居後也復次如世間淨帛先受染色故最後黒是染色之極以最深故不可復加是以居後漫荼羅義亦然白是

越百六十心垢義此名信色故最初赤者大勤勇義是精進色故第二黄謂一念相應時定慧均等七覺開敷是名念色故第三青者大空三昧義是名定色故第四黑者謂大涅槃義即是如來究竟之慧是名慧色故名第五或有説言白最初黄爲第二赤爲第三青爲第四黑爲第五者此約受染淺深有容有上之義又白是信義最初黄者猶如金剛不可沮壞即是進義故第二赤謂心障淨除光明顯照即是念義故第三餘如上釋法門所表各殊也復次白是寂災色如來部義故最初黄是增益色蓮華部義故第二赤是降伏色金剛部義故第三青是成辦諸事亦出生隨類之形故第四黑是攝

召義即諸奉教忿怒等所爲衆務故第五也 文 又十指配十度有異説一依金剛頂儀軌右小指爲檀左小指爲慧二依千手儀軌略出經等左小指爲檀右小指爲慧三依攝無礙經等右大指爲檀左大指爲慧已上諸部之差如此又配十法界十眞如隨宜可辨大悲空智大教王儀軌經二密印品云我今當説無復疑惑謂示一指爲印二指爲印或以左大拇指捻無名指爲印捻小指爲印捻中指爲印示無名指爲印示頸處爲印示所著衣爲印示三戟又爲印示胸臆爲印示髮際爲印示地爲印示輪爲印示攢眉爲印示解脱學處爲印示額爲印示頸後爲印示足心爲印示金剛喜戲爲印 文

大日經疏十三明十二種合掌今案手印有二一曰合掌
焉曰拳焉就拳有忿怒拳蓮華拳四葉八葉蓮華拳期
尅相拳等差別然我宗以何爲念佛行者印曰合掌是
也經云知者復教合掌叉手稱南無阿彌陀佛觀念法
門明別時行儀中云數珠亦不須捉但知合掌當心陀
羅尼經三云合掌當心以二大指拄心上名曰求生淨
土印文　蓋合掌者祈救我歸命之貌也行者至心顯手
相何得不密印乎凡變相一幢中佛聖衆等手足之相
及坐立動靜等不一密印者有之乎普撿之經軌可知
耳夫此變相出現之日密教未渡乎本邦然撿來則一
一符合密軌古曰玄之又玄衆妙之門余於此變亦云

大文第四正辨變相者亦分爲二内陣外陣是也中央
極樂依正是爲内陣左右下邊是爲外陣外陣明行者
修因内陣明行者感果元祖觀經釋云大經説能化修
因感果未説所化修因感果小經始説能化果上次説
所化修因今此觀經説所化修因感果文大經説三輩
未説九品今開彼三輩爲九品是爲此經來意也文今
已是觀經一部之曼荼羅也故顯所化行者修因感果
耳矣就外陣分雖有三邊總分爲二一安心門有厭苦
欣淨緣等(右邊)二起行門有十三觀(左邊)及九品散善(下邊)故
緣起文云今應欲拜生身之願纖觀無量壽經曼荼羅
初文爲序起惡指掌善分定散文善分定散者起行門

依起惡生厭欣者安心門初文爲序者指經文序分而言或解此文就變相圖面分序正流通者謬矣問此變相廣渉一代諸經略通三經一論何局言觀經曼荼羅乎答若約顯露則觀經一部説相并通大小二經及一論若約玄微則伸三部合一密部深奥也今就顯曰觀經曼荼羅亦以其要明行者修因感果也初辨安心門分爲五一禁父縁二禁母縁三厭苦縁四欣淨縁五化前縁若開示觀顯行二縁自有七縁今合爲五縁也案變相以右邊下爲始自下而上又左邊自上而下下邊自左而右循環接于始初闍王起惡終下下品逆惡往生當知逆惡攝取之經變相外陣三邊次第連環妙旨

有在問第五化前縁是總序當在于禁父縁之前今何不然耶答耆山者化前序亦王舍發起序示有此二意置於第五也疏云一時者阿闍世正起逆時佛在何處當此一時如來獨與二衆在彼耆闍此即以下形上意也又云一時者佛與二衆於一時中在彼耆闍即聞阿闍世起此惡逆因縁此乃以上形下意也今變相自下而上又自上而下以顯形上形下二意變相妙合疏文不亦不可思議乎或云王宮會爲耆山會序分故置正宗分之始也

一禁父縁亦分爲四一現通勸惡二幽閉重室三章提進食四受戒聽法今初現通勸惡者有變相有銘文初

解變相有四宮室闍世調達境莊言宮室者摩竭陀國（此云不害舊云刑殺法也）
正中上茅宮是也西域記九云梵言矩奢揭羅補羅城唐言上茅宮城古先君王之所都多出吉祥香茅崇山四周以
爲外郭西通峽徑北闢山門東西長南北狹周一百五
十餘里文今謂是太子爲父所留撫處也時父王移在
于王舍故言王舍城太子文言阿闍世者西域記九云
阿闍多設咄路唐言未生怨舊曰阿闍世訛略也今謂阿闍多者翻言
未生設咄路翻言怨故言未生怨也又言阿婆羅留支
或翻曰無指亦曰折指此皆國人所謗言也其稱善見
太子出涅槃經衆樂太子出善見律者蓋是父王所名呼也而善
以下云滿　　下避忌諱所稱者不然父王豈可呼未

生怨折指耶非是父王之情也若實父王稱未生怨則
不待婆之發未生惡而太子問其由乎左右容生悖逆
之意決無呼阿闍世之理今就國人所稱云爾次言調
達者翻曰天熱勸惡之義如諸家云云經言惡友者善
生經云惡友六失一者方便生欲二者喜好屏處三者
誘他家人四者圖謀他物五者財利自向六者好發他
過佛言如是親近惡友其家財產日日損減文今案變
相太子避其侍臣二人相對者是好在屏處相也現於
空中身出水火者是方便生欲也教弑父王者是誘他
家也欲受五百車供者是圖謀他物也發生從高樓墜
殺彼仙事者是好發他過也欲補佛處領大衆意非是

解變相有四宮室闍世調達境莊言宮室者摩竭陀國(此云不害或無刑殺法也)
正中上茅宮是也西域記九云梵言矩奢揭羅補羅城
(唐言上茅宮城)古先君王之所都多出吉祥香茅崇山四周以
為外郭西通峽徑北闢山門東西長南北狹周一百五
十餘里 文 今謂是太子為父所留撫處也時父王移在
于王舍故言王舍城太子文言阿闍世者西域記九云
阿闍多設咄路(唐言未生怨舊曰阿闍世訛略也)今謂阿闍多者翻言
未生設咄路翻言怨故言未生怨也又言阿婆羅留支
或翻曰無指亦曰折指此皆國人所謗言也其稱善見
太子(出涅槃經)衆樂太子(出善見律)者蓋是父王所名呼也而善
見衆樂以為群下避忌諱所稱者不然父王豈可呼未

生怨折指耶非是父王之情也若實父王稱未生怨則
不待婆之發未生惡而太子問其由乎左右容生悖逆
之意決無呼阿闍世之理今就國人所稱云爾文言調
達者翻曰天熱勸惡之義如諸家云云經言惡友者善
生經云惡友六失一者方便生欲二者喜好屏處三者
誘他家人四者圖謀他物五者財利自向六者好發他
過佛言如是親近惡友其家財產日日損減文今案變
相太子避其侍臣二人相對者是好在屏處相也現於
空中身出水火者是方便生欲也教殺父王者是誘他
家也欲受五百車供者是圖謀他物也發生從高樓墜
殺彼仙事者是好發他過也欲補佛處領大衆意非是

爲利衆生唯在利一已者是財利自向也如是六失於
婆咸有之文言境莊者庭樹一株聳出墻外是表太子
之位最高國人所仰望也其門墻者人所出入有防非
之用也以下約心解則婆一不憑門墻而現猶若獨頭無明
即是業識也頭上出火膝下流水譬之轉現二識降在
膝上爲見爲婆即認是婆如知識也深信彼教不疑是
似相續識也夫收父及害而後大生憂惱患癩此乃業
繫苦相等自性清淨心太子依婆境界惡計忽然生不
可思議憎愛心竟弑其父是宿依殺仙之業障報障故
今生不測悖逆也其現火是婆瞋恚相也其現水是婆
貪欲相也其變爲兒是婆愚癡相故世尊呵言飡蛭癡

入文解門者若約如來則火宅門釋云驚入火宅之門
是也若約機則厭苦欣淨安心門若約法則導祖所謂
廣開淨土之要門也庭樹者人人己己心華發明菩提
樹王也墻者有漏無漏有爲無爲等封疆也抑亦如調
達誘逆夫人値難據實而論之則莫非施設因縁發起
斯經大權方便在欲使遐代迷徒厭穢欣淨入於解脱
門也後銘文者爾時王舍大城有一太子名阿闍世隨
順調達惡友之教

二幽閉重室者乃禁父縁第二也有變相有銘文先解
變相有其四一宮室二父王三守門四境莊言宮室者
有文字宮假設圖顯父王愁憂之相畫圖法乃尓表有

王舍城梵云羅闍祇伽羅

一室塞戸牖者是實所幽閉父王室也今案太子宮者
上茅古城今宮者王舍城父王所移居新城也西域記
九云曷羅闍姞利呬城(唐言王舍)周二十餘里面有一門初
頻毗娑羅王都在上茅宮城也編戸之家頻遭火害一
家縱逸四鄰罹災防火不暇資產廢業衆庶嗟怨不安
其居王曰我以不德下民罹患修何福德可以禳之群
臣曰大王德化邕穆政教明察今茲編民不謹致此火
災宜制嚴科以清後犯若有火起窮究先發罰其首惡
遷之寒林寒林(王舍城)棄屍之所人絶遊往之迹令遷於彼同
夫棄屍旣恥陋居當自謹護王曰善宜遍宣告居人頃
之宮中先火謂諸臣曰我其遷矣乃命太子監攝留事

文 慈恩傳三云王曰我爲人主自犯不行無以懲下命
太子留撫王移居寒林 文 新古二城如斯然千古諸師
認上茅爲王舍城者謬矣古城在國正中距古城三四
里至王舍城即寒林之地在靈山麓也故五分律五云
獄門東向耆闍崛山遙見世尊與比丘僧上山下山 文
疑鈔云父王崩於寒林者合律文也二父王者名頻婆
娑羅亦曰瓶沙羅亦曰尾弭沙羅亦曰瓶婆皆是梵
言訛略也翻曰影堅又曰光澤第一據衆許摩訶帝經
三云此王與如來同日降誕父名摩訶鉢那(此曰大勢)王曰
我子生時有大光明能照世間立名尾弭沙羅也 文 王
以手拄頭者是示愁憂之重復有自慰之意 緒

云王入獄呼云痛乎天豈有斯道哉子有天地之惡吾
無絲髮之忿矣惟存佛敎夫天地日月須彌山海有成
必敗盛者即衰合會有離生者必死身尚不可保何國
之常守之乎 文 戴方巾者或圖服冠然方巾是庶人服
也合未生怨經云奪王之印綬二守門者表有五人是
表生老病死愛別離之五苦經云濁惡不善五苦所逼
是也裏有三人者表五陰盛求不得怨憎會之三苦疏
云總名八苦五濁五苦八苦等遍六道受未有無者常
逼惱之不受此苦者即非凡數攝也經說五苦未言八
苦而疏加增三苦者合今變相如出於一手者經釋變
相相對如伊字三點然佛意所構不可思議哉各執不

戴者示苦逼相也四境莊者有一株樹其葉似梧桐益
取諸秋至桐葉先落之義形容王被繫閉也自記作榮
枯樹爲得昨日百官承奉顏色今日因繫無一隨者譬
如蜜蜂棄枯樹而去經不云乎愛欲榮華不可常保皆
當別離無可樂者榮枯替地苦樂相遷安可追乎若約
法則王者有主宰義譬之第八藏識即含藏害仙種子
不朽將終餓死宮者譬五陰和合身枯樹者譬八苦湊
身噫父王而有此難罪業之所招抑亦是因果之理炳
著然衆生夙緣千差發心修行自有萬別故大報恩經
二云當知一切衆生發菩提心其事非一或因慈心或
因恚心或因施心或因惱心或因歡喜或因煩惱或因

恩愛別離或因怨憎和合或因親近善知識或因惡友
或因見佛或因聞法是故當知一切衆生發菩提心各
各不同文發心因雖有十二因今如王
及夫人因怨憎逼迫苦終發心入道即證阿那含即證
無生如闍王因惡友造逆因緣却受淨界如來記莂顯
石作者必據石而起矣者其斯之謂乎後銘文者收執
父王頻婆沙羅幽閉置於七重室内制諸羣臣一不得
往
三葦提進食有變相有銘文解變相有四一宮室二父
王三夫人侍女四境莊一宮室者如上七重室二父王
者坐床合掌對夫人父王合掌者承容夫人慰問表心

中無異也三夫人者起立亦恭敬相也善生經中明妻
仕夫夫敬妻同有五事中有相對以禮威儀不闕和言敬
順先意承旨此五今王與夫人皆有之夫人舉右手外
掌者即施無畏相謂我有麨蜜之設毋懷飢渴之患也
侍女拱手者揖也乃婦人拜表口不言也兩手垂隱者
亦同一侍女在王左邊拱立者前爲夫人典謁畢避傍
而立也葦提希者名也正云吠提希此云勝妙
身夫人智即經四云頻婆沙羅王夫人名賢吉祥亦名
酤胝金光阿闍世王是彼所生文酥蜜和麨者未生怨
經云夫人淨身澡浴以蜜麨塗身入見大王面顔痟瘦
不識舉哀聞之者莫不揮淚后曰佛説榮華無常罪苦

有恒王曰獄吏絶餉食飢渴日久八萬戸有數百蟲擾
吾腹中血肉消盡壽命且窮矣言之哽咽息絶復連后
曰具照斯難妾以麨蜜塗身可就食之 文 云天
子妃曰后諸侯曰夫人太夫曰孺人士曰婦人庶人曰
妻萍沙王非五天統一天子何曰后乎答朝稱夫人自
謙曰妾國民尊稱曰后曰國大夫人龍與云王采女通
名夫人但王大后名大夫人 文 麨蜜者經云以酥蜜和
麨用塗其身諸瓔珞中盛蒲桃漿蜜以上王言酥者正
字通云酥音蘇酪屬牛羊乳煎爲之神隱書云造法以
乳入釜煎一二三沸傾入盆內冷定待面結皮再煎油出
去滓入鍋內即成酥油言蜜者說文蠭甘飴也蜜有數

品天竺有草蜜言麨者音炒蒸米麥炒熬造之一曰糗
同物異名麨以炒成其香臭故糗从臭麨从炒省也葡
萄者漢書作蒲桃誤也葡萄者果名葉似栝樓五尖延
蔓數十丈三月開小花成穗黃白色七八月結實有紫
白二種等大苑國釀爲酒十年不敗言漿者漿水米汁
相將也周禮天官酒正辨四飲之物三曰漿百一羯磨
八有八種漿第七蒲萄漿也瓔珞者華嚴音云經本作
纓珞二字謬也瓔與纓同似玉石也珞正字通云音落
頭飾也梵云吉由羅或作枳由邏 文 今案以線貫金銀
珠玉縈結掛胸臆者名之曰瓔珞也然白蓮記云貫特
華帶於身頂有同此方簪華頭上者此是華鬘本非瓔

珞勿混為一也瓔珞但是珠玉非時華害華類也若貫
時華害華名曰華鬘害鬘是也披著如華鬘印瓔珞者
設鈎帶垂胸前如地藏觀音尊儀可見正字通云倶蘓
此云華摩羅此云鬘西方多用倶蘓摩羅華行列結之
以為條貫男女以此莊嚴或首或頸經中有天鬘寶鬘
又有菩薩鬘小說開元中南詔入貢危髻金冠瓔珞被
體故云菩薩鬘律中云不著華鬘是也人咸呼曰華鬘
瓔珞但是飾華與貫玉一種兩別也夫人渓憂飢渴日
久王命頓絶澡浴其身塗酥蜜取乾麨安其上郎著淨
衣覆之瓔珞中盛滿蒲桃漿莊嚴已竟徐步入宮相見
大王郎刮取酥麨團授與王王食麨蜜已竟索水漱口

六根眼耳鼻舌身意
六塵色聲香味觸法
六識眼耳鼻舌身意

漱口畢已向於崛山漱口者百一羯磨八云滌有不淨
滌飲食滌且飲食滌者若食噉未漱口設漱刷尚有
餘津膩是名有滌互禮有悠文至哉韋提恭事萍沙可
謂異體同心也玉耶經有五善婦一善知識婦善教導
二母婦親愛徹骨三姉婦常無異心四妹婦恭敬並至
五婢婦恭敬不懈 略鈔 今於夫人五善咸備矣四境莊者
有一株華樹表父王心中歡適得夫人慰問因鬱之情
頓除譬如春華忽發也約法委釋者六根對六塵發六
識遂使第六識開覺起善也前立三侍女瞰對王耳聞
問答語也又雖鼻嗅麨蜜香其相幽微難顯故兩手垂
不搏也又始告謁者舌對味也夫人身塗麨蜜身有觸

也王第六意根愛法塵發識除患開清心遂至受戒聽
法證果也前五人內外往來有喜色之相第六幽閉不
表見以心王故也殿戸開無門牆庭樹生華者愁憂頓
除之相後有渡廊者通善處表示也後銘文者國大夫
人名韋提希恭敬王澡浴清淨以酥蜜和麨用塗其身
諸瓔珞中盛蒲萄漿以上王銘文省略密字者案經文
夫人約禪門外守門者曰密變相約室內無可密之人
故省密字文如次問曰之目示王自問囑中之中字提
來化前序之中字此是銘文深妙也
四受戒聽法者有變相有銘文解變相有四一宮室二
王及夫人三一聖四境莊也初宮室同前二父王合掌
者顯合掌恭敬向耆闍崛山遙禮世尊之文文表一聖
來赴之迅速不暇下床禮合掌相對也幽閉室無由別
設床座故二聖住于空中授法也法者齋戒授受法式
如恒可知乘雲神通相坐蓮者顯漏盡聖者異向調達
是吾親友者親友七事如勝友下辨經云如鷹隼飛是
能到神足大論六云如意通有三一能到二轉變三聖
如意能到有四一身能飛行如鳥無碍二移遠令近不
往而到三此沒彼現四一念能到轉變者大能作小一
作多等改變外物自在能變聖如意於不可愛不淨等
物觀令可愛自在通達唯佛獨有經序分耆闍崛山沒於王宮出文及雜想
觀神通如意文須以此論判解二聖者以孰為目連孰是富樓那耶謂

目連神通無碍者禪定所發故坐于左也富樓那辨才
說法者智慧所發故在于右也未曾有經云神通聲聞
在左智慧聲聞在右文二聖法服似今直綴重袈裟者
非真儀也蓋因順餘方隨類利化之一端乎別如方服
圖儀辨座下有雲後有門墻者表從空中來不由門而
入也無守門人者示王心無愁也四境莊者有二松四
竹夫松者守歲寒不凋節操出乎泉木以表父王被幽
禁不瞋忿未生怨經云痛乎天豈有斯道哉予有天地
之惡吾無絲髮之忿矣是也四竹者表四聖果父王小
乘根常求四果故臨崩證阿那含果（古圖作六竹此表六品斷）今案
竹有次第節表四果有次其虛心可以驗證空理也墻
外有華樹者表父王聽法之歡心顯于外也人多不爾
憤恨則負恩絕愛常情爾而今父王處此逆境無毫髮
之忿聽法和悅難哉後銘文者爾時大王合掌恭敬向
於崛山禮佛發願時目犍連飛來王所日授八戒佛亦
遣富樓那為王說法略撮經文屬文能順疏釋者如述
峙等解不亦妙乎（已上釋第一禁父緣訖）
二禁母緣分為二一闍世來問二害母諫爭其闍世來
問變相銘文初解變相有四一宮室二父王夫人三闍
世來問四守門陳奏初宮室者同前前七重室也閑庭
別有宮者夫人居權設于茲也其捲簾者顯無人謂夫
人日日餉食不遑處宮乃以為害母由序也二父王者

述聞曰向闍世逆情至
深若聞夫人在此宮
中何不直進加害而
還宮將害者有何意
耶答但以闍世元心
致怨於父根不早死
於母無殺所以
[illegible]夫人所害
故還宮後瞋忿轉
盛遂及於母耳

擧其右手安慰相也夫人半身不見者表慚於外人也
三闍世乘白馬者表遠從上苑宮而來擧左手者示左
道意密之間也馬前立顧手指內者闍王之前驅告夫
人來在父王之旁也經文略守門禁犯事變相具示其
相謂如其摑髮縛手催來急責犯禁之咎也謦折進謝
者守門之長以狀分疏也王既勑令一一不得往何恣進
入耶謝曰下官既聞制於群臣之命然於夫人未聞勑
令別於目連等從空而來非制之限矣王聽其分疏有
理而還宮瞋忿轉盛竟及幽閉其母也疏云夫人奉食
無人得見何故門家具顯耶答曰一切私密巧藏事還
彰露文 佛說觀佛三昧經云譬如衆人所作善惡有四神知
一地神知之二天神知之三傍人知之四自意知之文
此語人皆知出於楊震口而未知本出于金口此經後
漢支謙譯不知震憑經語耶今變相一臣跪地而立者
即表地神知之二人擎蓋者表天神知之馬前立指門
內者表旁人知之闍王左手指者表自意知之父王夫
人在于密室者表人在陰作善惡門外五人束縛等表
善惡有報謂二人被因執者苦報也二人執之者無苦
怖也二人分疏者處中也夫人之作善作惡豈翅有天
地自他四知苦樂之報歷然父王與夫人饗殺孤今犯
禁餉食其報焉可免變相上具表示者乃爾後銘文者
時阿闍世問守門者曰父王存耶門人白言國大夫人

天竺ハ大國

身塗麨蜜瓔珞盛漿持用上王不可禁制雖文簡其義
著明
二害母諫爭有變相銘文初解變相有四一宮室二闍
世及夫人三群臣翼從四境莊一宮室捲簾慢者乃韋
提宮也二闍王跪母之牀撫劔睨其母者示逆害甚也
夫人立邊垂揚袂避刃者表恐怖也三月光耆婆庭立
按劔逡巡者表諫爭也言按劔者按撫持也握也言首
撫腰間劔首威敬也[illegible]謬圖一臣以手抑闍世
所把之劔者不通文理也疏云瞋毒未除擊劔危已是
以按劔自防卻行而退今案擊劔宜作擊劔字形相似
而謬矣史記相如傳云長卿少時好讀書學擊劔注云
魏武典論云餘好擊劔以短乘長是也文擊打也撻也
以劔戰撻謂之擊劔或是擲擊之義善見律五云阿闍
世太子腰帶利劔自匿在門間待父王王竟日戲駕駟
馬車還宮適入門時太子以劔遙擲馬去駛竟不中王
文今恐闍王擲劔擊已故二臣見威武按劔而退史記
鄒陽傳云人無不按劔相眄文言卻行者逡巡也戰國
策九云太子跪而逢迎卻行為道同註云不敢背之文
或曰經云殺害其父一万八千天竺國蓋番夷之俗未
蒙仁義之澤悖逆無道弒父如是多矣弒其君不可稱
計吁慘哉夷俗此即聖人所懲也余答曰噫井蛙所見
蔑視佛國一何容易夫印度與地曠廣也其大十六其

幘ハ覆髻ナリ 玉篇

中七十邊畔屬國以百計而建國悠久且如甘蔗氏子
子孫孫累數百世加以劫初已來有文字故歷世史錄
相積數惡王至萬八千不亦宜乎夫善惡如糾索何國
有但惡但善乎殺父惡王有一萬八千其善王亦無數
無量可思而知也焉同自餘萬國有文字僅數千歲者
乎彼欲貶佛輙言爲夷俗不亦誤乎或曰一萬八千者
舉大數而爲言聞按劒威激罵其君云是旃陀羅不宜
住此豈非乖禮耶答否既云爲王作禮豈無禮乎而今
有害母之急故用麤語諫爭例如張良躡足而諫夫藥
不瞑眩其疾不瘉焉今闍王而聞其語驚怖惶恐頓除
害母之疾却云汝不爲我耶聰明多智之手段於是乎
見群臣列立者都十一人惠心袋中作十九
人袋中云二人持羽扇西山云四丁輪於中持翳四人
戴巾其餘七人咸著冠不與王者異袋中圖作幘者或
可也持翳者辨釋二引宋朝會要云朱團扇漢長柄扇
宋孝武時詔王侯不得用雉尾故王侯已下有朱團扇
文今案天子受朝之日不欲令視行坐屈伸故侍衛人
執之翳龍顏坐時令扇坐定去扇但天子餝用雉尾杜
甫詩云雲移雉尾開宮扇是也今所執可謂朱團扇類
也四境莊者盆蓮有三華五葉西山圖有五莖蓮袋中
作三莖俱無荷葉恐脫漏歟若約法白色者表自性清
淨心蓮有三莖者懸示三因佛性謂左一蓮者示無道

闍世変乱前

悖逆緣因右一華者顯業障悔過了因中央一蓮者表本來本有性因五荷葉者五逆汚泥中忽生五分法身荷葉又如次當配三智三德三部三佛頂及五根五力五智五佛等法身曼荼羅也復有菩提樹者表報佛果謂闍王容二臣諫害心頓除後時追悔開覺華逆卽是順當來成佛因萠於此場故有覺樹也今以二臣恥尸位素餐而善諫韋提停奉餉貪闍王停宿寃瞋毒他皆從二臣息癡毒王亦信二臣諫而不疑故無貪無瞋無癡信慚愧大善地法六皆有焉法華文句八之二云普超經曰阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒羅地獄（或云經無有賓吒羅地獄之名）卽入卽出生上方佛土得無生忍

彌勒出時復來此界名不動菩薩後當作佛號淨界如來（文）問闍世非理奪父位已乃爲盜賊何不知已過非却罵父母言賊及賊伴耶答此從巳生未生怨而發謂殺無辜仙且方生闍王時謀殺之故闍王意以爲吾父是殘賊也然母亦從之幽閉後日日餉食其賊而活故闍王意以爲母是賊伴也正觀記中卷引刊正記云父王儻存恐奪我位故名爲賊母以佐助故名賊伴於闍世則實爲逆惡語雖然父母亦非無罪宜矣削足底致餓死因果歷然可不愼哉世人多但知闍王悖逆不言父母不仁不慈何也復銘文者阿闍世曰我母是賊令此惡王多日不死卽執利劍欲害其母月光耆婆俱進

諫諍以手按劍
三厭苦緣二初二聖來應二禮已見佛其二聖來應有
變相銘文先解變相四一宮室二夫人三二聖四境莊
一宮室捲簾幔者顯夫人面顏瘠瘦悲泣雨淚合掌向
耆闍之相又有三侍女立左右袋中作四人右二人抱
囊囊盛塗香藥丸等者也約夫人則是表愛別及怨憎
會二苦也其空手者表求不得苦也夫人憔悴者表五
陰盛苦也經云不樂閻浮提濁惡世也地獄餓鬼畜生
盈滿多不善聚者約侍女自相則同抱持厭苦心表以
括囊乃爲五百侍女發心之由序也三二聖者西山袋
中作合掌次下亦同左目連似施無畏印夫人多怖畏
故先施無畏右阿難通達三昧印加持夫人得觀佛三
昧者也捌象云問阿難未得通何從空來耶答不自得
通佛力使爾此解未穩阿難既爲調達敎神足今自現
之何可怪雖未得聖如意嘗得能到力及得無學竟從
鎰孔入也問三聖來赴實同時何不圖于一處耶答二
聖因請佛不請赴神通不同故異其處以顯其別也耳
四境莊者有芭蕉是表衆生六識謂於視聽境種種分
別生憂苦傷於境界風猶如芭蕉又是表世非常身體
易壞滅希麟音一云芭蕉不堅艸故無垢稱云是身如
芭蕉中無有堅四後銘文者時韋提希被幽閉已遙向崛
中佛敕目連及以阿難從空而來

二禮已見佛有變相銘文其變相四一宮室二夫人三如來四境莊一宮室者今唯有門墻無宮室解有二義一示解脫憂苦相尒謂不料如來出現於幽宮內則顚倒威儀禮拜瞻仰百福慈顏宛如嬰兒逢慈母頓止其啼也當此之時心中苦惱釋然已解曠若虛空何幽閉之室之有此約夫人解也二示如來神力謂約如來則耆山王宮總如虛空變宮室爲空猶如神仙容天地於壺中仙術尚然況於如來神變乎菩薩處胎經一云世尊以神足現母身中坐臥經行敷大高座金銀梯階天繒天蓋懸處虛空作妓樂等略二夫人其圖於兩處者乃顯擧身投地與號泣向佛前後二相也自絶瓔珞者解有二意一悲喜甚故二耻愧知見故言悲喜者淨飯王涅槃經云淨飯王旣崩於是諸釋號叫啼泣擧身自撲兩手拍地解髮亂髮同發聲言永失覆蔭有自絶瓔珞中有裂壞衣服者中有自擾拔其髮者等 文 耻愧故者律中 有部苾芻尼律十五 有鹿子母來於祇園將禮如來自耻盛服而脫瓔珞置僧房往覲如來還時忘不收而去事與疏文愧耻自絶如符節平生尚耻何況處愁憂逼切中不能捨飾好深耻如來知見故自絶也變相自絶瓔珞難圖顯故落冠散髮以示其意也圖合掌韋提者妙合疏文云此明夫人婉轉涕哭良久少醒始正身威儀合掌白佛二侍女者西山及述贊作三女二一字剰

一晝與如二侍女夫人舉身投地則周章扶起正威儀
夫人跪坐禮佛則後立隱兩手者恭共拜如來也今跪
坐韋提及二女者表厭欣之三思謂經文此濁惡處至
多不善聚是爲審慮思也不聞惡聲不見惡人是爲決
定思也我今樂生極樂世界是爲勤發勝思也三如來
者百寳華臺上通肩著白色衣結通達三昧印半跏坐
現頭光也坐寳蓮華者智論八云爲莊嚴妙法座故普
通華座已此妙法況今於說蓮華藏世界念佛法門時
乎如白色衣文龜圖者山如來著赤色衣餘二著白色
衣西鈔十五云三處如來被白色袈裟今付囑流通釋
迦被金色袈裟云云今案其謂金色者乃乾陀之變黃

必帶赤者也其爲白色者恐誤矣凡經軌中無說白色
袈裟也法滅盡經云聖王去後袈裟自然變白 文梵網
經云應教身所著袈裟皆使壞色與道相應皆染使靑
黃赤黑紫色一切染衣乃至臥具盡以壞色 文禪林寺
所藏變相中臺壽尊著白色袈裟可怪矣想是變相歳
舊赤彩消磨唯存其素者乎畫法始塗粉白爲之地表
施彩色故曰繪事後素今有白色袈裟者以表彩壞滅
故也耳非眞也五大色衣咸屬非法何有白色法服乎
又四處如來皆通肩被僧伽梨曾拜文龜及自餘陳變
左肩白色右肩爲別色此乃畫工不知印度服製妄以
爲著偏衫異色者也蓮絲變相經歷多歳染色消磨不

分明畫工率情所描貌遂至令變相有謬妄豈不歎耶
結印者案敎主尋常說法時豎右手結最勝印出文殊大敎王
經四謂左手仰於左膝上右手豎臂開掌空火相捻是也
故大論三十六云佛常舉右手安慰衆生文 如今變相
者反之俯右手豎左手名之通達三昧印千眼陀羅尼
經上云先以左手豎五指相博屈肘向前托次右手亦
爾屈肘向內此名通達三昧印能令通達一切三昧智
印莊嚴八萬四千法門一切諸佛皆因此法得阿耨多
羅三藐三菩提也文 今以右手俯膝上者亦同印盖右
手按衆生散動之意舉左手使韋提及未來衆生達觀
佛念佛兩三昧之相也故結通達三昧印依如此加持

力故夫人頓得觀成之益經云諸佛如來有異方便令
汝得見不止韋提今時衆生亦見印持于此有賴者乎
目連在左擧左手開掌者通達三昧印也除夫人亂想
併侍女安禪也阿難在右立者聽受佛敎一一傳持末
代也世尊頂上有寶蓋經云釋梵護世諸天在虛空中
雨華供養今略之者以寶蓋懸處虛空空裏事皆攝於
此中之意也例如寶樹觀云是寶蓋中映現三千大千
世界一切佛事亦於中現今諸天供養專爲如來非爲
韋提故略之而已四境莊者有菩提樹二株案是報佛
儀相也心地觀經卷三云其報佛者必倚七寶菩提樹
文 經說今佛座云百寶蓮華寶蓋寶樹可準知今爲說

報身報土果海難思之法門教主亦現報身者乎宜矣哉一家判今經教主云三身相卽應身也普通應身以茅州天衣爲座天化身佛形輪王報身形梵王而梵王蓮華以爲座也智論八云梵天王坐蓮華上是故隨世俗故於寶華上結跏趺坐說六波羅蜜文況今忽現宮中坐百寶蓮華何爲應身常座耶雖然從空而來者如法身無而忽有如化身有寶華座寶蓋寶樹如報身故曰三身相卽應身也序記援靈芝云釋迦翻能仁卽應身牟尼翻寂默卽法身上冥下應報在其中㳂凡佛身或法或報或化雖各異無不互具猶如伊字三點摩醯三目十方三世佛何佛不然故釋尊雖穢土出現應身具法報二身故有時現如今則三身具足應身演說報身果海法門使衆生證初地無生故坐百寶蓮華也佛果十地中初地佛以坐百寶蓮華能現百身分身散影百佛世界也後銘文者時韋提希禮已舉頭見佛世尊身紫金色坐百寶蓮華目連侍左阿難侍右 已上厭苦緣

四欣淨緣二始光臺現土次顯示說會其光臺現土有變相銘文解變相有四一門墻二如來三侍三夫人侍女四境莊一門墻者今夫人拜瞻諸佛國土心頭無一毫有漏之煩如前禮已見佛之時心身憂惱頓脫故無宮室然尚有門墻者表未脫去有爲門戶之狀也二如來者衣座道樹全同前段手印亦同右手雖少異畢竟

當麻曼荼羅疏 一

相同光中有九宮殿皆鎖者表九方淨刹凡惑難到其如別選西方則屬次段非今之所顯捨取分明在兩會也左侍目連左手施無畏同向右侍阿難金剛縛者金剛頂大教王經上云金剛掌十度結爲拳名爲金剛縛能解結使縛即以金剛縛能淨第八識亦除雜染種文意在欲解夫人心中結縛今請問妙法也三夫人坐合掌者表一心選西方也經云我今樂生極樂世界阿彌陀佛所侍女後立者表後來衆生令經益不啻韋提遠曁未來衆生也手持方函者示利益傳遐代也四境莊者佛後菩提樹如前韋提後有一樹者當來成佛菩提樹也其事具如心地觀經智印三昧經說有盤石者表夫人金剛心也疏云此明夫人眞心徹到厭苦娑婆欣樂無爲永歸常樂但無爲之境不可輕爾即階苦惱娑婆無由輒然得離自非發金剛志永絕生死之元草者蒙潤澤之義疏云灑甘露潤於群萌是也後銘文者爾時世尊放眉間光其光金色照十方界還住佛頂化爲金臺十方淨土皆於中現雖文云十方淨土光中但現九宮者爲西方屬後段也

○二顯示說會有變相銘文解變相四一如來徒衆二夫人侍女三西方三聖四境莊一如來者衣座蓋印皆如向辨目連侍右合掌者表聽法一心恭敬也向侍左今在右立者案阿難在佛前爲對告旣闕侍者故移右充

如來使令也經文幽玄變相能顯之捫象能解之其起
立者示敬侍之相也阿難坐者對告當機也展坐具而
坐其上者爲護衣也坐具梵言尼師檀譯曰隨坐衣行
事鈔下云十誦中爲護身護衣護僧臥具故制長佛二
搩手廣一搩手半廣長更增半搩手僧祇坐具者此是
隨坐衣不得淨施及取薪草盛巨磨唯得敷坐在道行
得長疊中疊著衣囊上左肩上擔若至坐處當敷而坐
若置本處當中摒之後徐舒而坐凡坐法應先手按然
後乃坐 文 又南海寄歸傳三云坐具（正云尼師但那）覩身禮拜
敷其坐具五天所不見行致敬起爲三禮罔窺其事南
海諸僧人持一布長三五尺疊若食巾禮拜用替膝頭
行時搭左肩上西國苾芻來見咸皆莞爾而笑也又三
云慇懃致敬如是至三必也尋常一禮便罷中間更無
起義西國見爲三拜者皆怪之云云如經律云來至佛
所禮佛雙足在一邊坐不云敷坐具禮一拜在一邊立
斯其教矣 文 今案陀羅尼集經一云誦三遍已頂禮一
拜如是三度又二云匠者更禮三拜 文 據釋氏要覽表
三業恭敬而爲三禮如寄歸傳有三意謂慇懃致敬三
禮尋常一禮便罷是其差也然支那諸僧無有尋常慇
懃之差都爲三禮故有是辨也又禮佛足在一邊坐者
於其一邊必設小牀故不敷坐具也然今阿難坐地對
佛故敷坐具而護其衣律文云若至坐處當敷而坐是

也今亦非禮拜時勿爲怪如禮展坐具者四律五論中
無所見於是頃日有議者云云然妙法聖念處經六云
天主帝釋發尊重心敷其坐具頭面禮足起立合掌文
謂之何有識詳而正焉 夫人坐合掌者表聽法懇重
之相也非付屬宣傳人故避在右旁也問欣淨化前三
會如來在右向左是自佛界向衆生界之相也然今在
左向右是自衆生界向佛界乃示發遣西方之相也得
女後立者表未來衆生也抱囊者示領解益也 三西方
三聖者雲上有方臺是表光臺現土也中央彌陀尊說
法安慰印夾侍觀音勢至同合掌或圖作觀音坐右邊
垂右手左手横心勢至坐左邊合掌是表夫人別選極

樂阿彌陀佛所也次上光中依通所求現十方淨土於
此通中選捨九方淨土故上光臺鎖九宮殿也唯選取
西方一土故今臺上有三尊也經云我今樂生極樂世
界阿彌陀佛所釋云十方佛國並悉精華欲比極樂莊
嚴全非比況又云簡餘九域別指西方以有如此義故
分爲兩會經釋變相脗合如是然舊解以此會三尊爲
一經始終佛自唱題名者未穩若如解則招次上唯表
所廢九方肝要所取不顯之失彼會之云密合所取之
土者何其麤也附師既論之云我今樂生阿彌陀佛所
等別所求經文處織坐像三尊等等（繁鈔廿八）銘文炳乎題別
所求經文如何戾之曰自唱題名耶問夫人所求在依

報故云爲我廣說無憂惱處如來示現亦依報也故說
十方國土皆於中現今何有三尊像乎答雖經文幽微
以釋意窺之方此時亦現正報乎以何知之序分義云
光變爲臺影現靈儀靈儀之言豈得非指正報耶愈信
經釋變相相照其不離者若伊字天目準西山意光臺
現土時因佛力加持夫人親見西方依正下示觀文云
有異方便令汝得見韋提領解曰如我今者以佛力故
是也示觀顯行二緣有圖無銘文左織釋迦是顯行緣
圖也右織彌陀三尊是示觀緣圖也今此三尊即華座
觀住立空三尊也但約臨終平生故坐立異像耳問光
臺現土時已見佛得忍竟何於第七觀初再說之耶答

約未來機及韋提自力故爾若約他力韋提別機勸請
人故不待第七觀也西山釋符合經釋意可謂卓見矣
今案光臺現土已下不設卦界者廣含定散二善付囑
流通之意示觀顯行二緣收次段中故合爲五段也四
境莊者釋尊後有二株楓樹壽尊後有一株松及草二
尊上各有寶蓋雖各應菩提樹今圖他樹者容有深意
在謂釋尊是應化如來化緣薪盡則閻浮火消八十入
滅者如楓葉歷霜易散也如弥陀尊則無量壽度緣不
盡故表之以松樹經雪霜色不變也又松字從木公聲
細分之則是十八公也以表六八願中第十八王本願
也一株高秀者表弥陀超世大悲偏右邊靡前者表娑

婆衆生因縁厚也樹下草者示蒙潤多也各有座蓋者表天地覆載不盡也後銘文者時韋提希白佛言世尊是諸佛土雖復清淨我今樂生極樂世界阿弥陀佛所略皆有光明句者所廢之土非今所用故也耳舊解云云者是約經文表今乃準佛意邊辨釋以上欣淨縁

五化前縁有變相銘文初解變相四一如來二聲聞三菩薩四耆山一如來者從來王宮出現釋尊坐百寶華結通達三昧印是演說觀經之相也問既言化前何於王宮化後圖之耶答此山既是化益根本故意攝化前化中化後疏意化前者望王宮化中名焉今實表化後覆講之相故圖之中間以通前後也問在耆山則阿難覆講之何今圖如來說法之相耶答阿難覆講即如來所命亦是如來所印可故讓功於本以圖如來說法之相也二聲聞者恵心西山等作三聲聞五菩薩右邊第一阿難進示宣說佛語之相手印金剛縛者見前其後者羅云斯二聖佛內眷屬也左邊第一目連合掌示聽法相後少現頂相者富樓那此二聖佛外眷屬也今聲聞四人者表四聖諦也各具二百五十戒合為一千雖是一千其實為二百五十戒故約內則一千約外則二百五十內外總合為千二百五十今以具戒四聲聞表大比丘衆千二百五十人也三菩薩者其數有四佛前左砌坐反蓮半面偏光合掌對阿難者此會上首文殊

菩薩合掌表對告聽法相也坐右邊蓮者普賢菩薩同合掌示聽法當機之相也立右邊後右手施無畏頭上戴蓮華者此會部主觀世音菩薩阿嚕力經云畫阿唎多嚟菩薩（此乃觀世音）立蓮華臺上乃至以寶莊嚴髮向上結戴蓮華冠著白天衣文今正是相也立左邊後右手垂膝左手施無畏者爲弥勒菩薩或曰不是勢至耶予曰勢至卽爲弥勒其義如勢至觀辨四隅四菩薩各行八聖道四乘八爲三十二文各雖住百千三昧以空無相無願三三昧爲要故第一三昧昇爲三百二十第二三昧昇爲三千二百第三三昧昇爲三萬二千然則以四大士表菩薩三萬二千文殊師利法王子而爲上首也內外眷屬四聲聞及與四親近菩薩常恆不離徒衆也以故略擧此攝大衆君約密部卽中胎九尊四智四行等是也四者山者西域記九云宮城東北行十四五里至姞栗陀羅矩吒山（唐言鷲峯亦謂鷲臺舊曰耆闍崛山訛也）接北山之陽孤標特起旣棲鷲鳥又類高臺空翠相映濃淡分色如來御世垂五十年多居此山廣說妙法頻毗娑羅王爲聞法故興發人徒自山麓至峯岑跨谷陵巖編石爲階廣十餘步長五六里中路有二小窣都婆一謂下乘卽王至此徒行以進一謂退凡卽簡凡夫不令同行其山頂則東西長南北狹臨崖西垂有甎精舍高廣奇制東闢其戶如來在昔多居說法今作說法像量等如來

身文今變相山隆峻者表此經法高妙松杉欝葱者表利物偏增之意草者示蒙潤義後山有雲湧出者表大衆雲集也而今者山一會相全合經釋文疏云者山會有三分足歩虛空還者闍崛山是明其序分二阿難廣爲大衆說如上事是明正宗分三從無量諸天至禮佛而退是明流通分今顯其正宗分序分流通自攝其中靈山一會儼然如在掌中聖手所織成最巧妙者乎

當麻曼荼羅捜玄疏卷一終

真如海不能所持